中華民國八十五年七月十日

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第6354號

上人法語：

問：如何破執著和妄想？　上人：誰給你執著？誰給你妄想？

釋迦牟尼佛對所有菩薩摩訶薩說：

一切世間天人及阿修羅都說，釋迦牟尼佛在淨飯王那個宮殿出來，到山裏邊去，離伽耶城大約有五里路，在那兒坐菩提樹下修行，坐在那兒四十九天，就成佛了。

各位善男子，要是講到我實實在在成佛到現在，那個時間可沒有法子能算得過來，有無量無邊百千萬億那由他劫。只可以用一個譬喻來告訴你們。譬喻什麼呢？譬如百千萬億那由他阿僧祇那麼多的世界，假使有一個人，把這麼多的三千大千世界像磨墨似的，把它磨成微塵了。然後向東方走，走過五百千萬億那由他阿僧祇國，就放下一粒微塵，像這樣子把這一些微塵都放沒有了。你說這一切世界的數目多不多啊！你們用你們的心思來思想，用你們最巧的算數師來計算，知道它數目有多少嗎？

我很清楚地告訴你們，沒有數量這麼多的世界，或者下一粒微塵的世界，或者過五百千萬億那由他阿僧祇國都沒有下微塵的。現在無論下一粒微塵和沒有放下一粒微塵這麼多的世界，都把它們磨成微塵，這一粒微塵就算它一個大劫，我成就佛道以來到現在，那個數目比這個數目加倍都不止，比這個又多了百千萬億那由他阿僧祇劫這麼長的時間。我自從那個時候開始到現在，常常就在這個娑婆世界，給衆生說法，教化一切衆生。不單在這個娑婆世界，我來說法教化衆生；在其他的世界，我也給一般的衆生來說法，百千萬億那由他阿僧祇國，我都用種種的方法，也不怕苦，也不怕難，來教化衆生。遇著種種根性的衆生，我就給他說種種法。

釋迦牟尼佛在數不盡這麼大劫以前，已經就成佛了，所以他所度的這些菩薩弟子，充滿三千大千世界的虛空，都是他的弟子。

佛爲什麼入涅槃？

宣化上人講述

編按——

國曆六月二十五日（農曆五月初十）是宣公上人涅槃周年紀念日，法界佛教總會各個道場紛紛舉行紀念法會。本期特別刊出此文，更有深一層的意義。

很多人對上人的圓寂覺得很突然，也覺得來得太快；但是大善知識及祖師們的出世與入滅都有其必定的因緣。《法華經》〈如來壽量品〉中解釋了佛爲什麼入涅槃。上人在1970年講解這一品時，曾作了類似之譬喻，這個譬喻對目前的情形也是很恰當的寫照。故謹節錄上人對這一品之講解如下：

世界，都把它們磨成微塵，這一粒微塵就算它一個大劫，我成就佛道以來到現在，那個數目比這個數目加倍都不止，比這個又多了百千萬億那由他阿僧祇劫這麼長的時間。我自從那個時候開始到現在，常常就在這個娑婆世界，給衆生說法，教化一切衆生。不單在這個娑婆世界，我來說法教化衆生；在其他的世界，我也給一般的衆生來說法，百千萬億那由他阿僧祇國，我都用種種的方法，也不怕苦，也不怕難，來教化衆生。遇著種種根性的衆生，我就給他說種種法。

釋迦牟尼佛在數不盡這麼大劫以前，已經就成佛了，所以他所度的這些菩薩弟子，充滿三千大千世界的虛空，都是他的弟子。

我在這麼長的時間，我說在然燈佛的時候，我的名字叫善慈，遇見然燈佛給我授記，說：「汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。」我又說然燈佛在什麼時候、怎麼樣入涅槃。我所說的這一些個法，現在實實在在地告訴你，我這些說法是方便法門，是對衆生的根性，而說這種過去因地的事情，你們不要拿它當實在的。

假設這個世界上的衆生，他到我這個地方來，我就要先觀察觀察他的根性因緣。我所應該度的，無論哪個地方我都自己說這個佛法，並且說這個名字，可是在美國就叫一個名字，在中國又叫一個名字，在日本又叫一個名字，在德國、在法國，各處這個名字不同，但是都是這個人。年紀或者大一點、老一點，或者小一點，也就現身說法，對這個徒弟就說了，說：「我現在要入涅槃了。」其實佛也沒有生、也沒有滅，在常寂光中常常說法，又用種種的方便，說微妙不可思議這種法，令衆生發歡喜心。

釋迦牟尼佛說如來觀衆生的根機，來給衆生說法，他看見衆生歡喜小乘法的，就說小乘法；歡喜大乘法的，就說大乘法。這個德行薄的人，你對他說佛法，他不會相信的；業障重的人，你給他講佛法，他也不會相信的。那麼必須要善根深厚，你給他講佛法，他才能相信。給這一般根基淺、善根也薄的人，就說這種方便法門，說：

我在少年的時候，十九歲就出家了，出家之後，我就得到無上正等正覺了。可是要是問我眞正成佛到現在，這個時間遠得就像前邊所說的，有這麼長遠的時間，我用方便的法門來教化一切衆生，令一切衆生都改邪歸正，改惡向善，迴小向大，來發菩提心。所以我才說我年少出家，然後成道，說法教化衆生。

如來所說這一切的經典、這種法門，都是預備來度脫衆生，因爲衆生有八萬四千萬種的塵勞，所以佛就說出八萬四千個法門，每一種法門是對治衆生的塵勞。就好像醫生治病一樣，要是頭痛的人，醫生就治頭痛的藥；脚痛的人就要治脚痛；全身痛就要用治全身的這種藥來治這種病，這叫對症下藥。佛說法也是這樣子，衆生貪心重的，就給他說不淨觀，說：「你不要貪，貪是最不清淨的。」多瞋衆生就慈悲觀；愚癡衆生就因緣觀，用種種的方法來對治衆生種種的毛病。或者說其他佛的事；或以自己的身來以身作則，給衆生做個榜樣，做個模範，對衆生來說法；或者說他身給人做榜樣、做模範；或者講一講自己本生、本事這種因緣；或者講一講其他的佛、菩薩、聲聞、羅漢的因，來給衆生做一個模範。所有我所說的，都是實實在在的，沒有一點虛假的。如來的這種知見是如實的知見，眞實的知見。在佛的本身來講，沒有生，也沒有死；也沒有退，也沒有出。退就是退到三界裏邊來，也就是超出三界。在佛的本體上來講，沒有生死，也沒有出入，也沒有退，也沒有出，沒有一個往生，也沒有一個滅度。不是像一般凡夫，見這個三界是實有的，凡夫見到什麼都是眞的，見到假的他認爲是眞的。那麼二乘他觀一切諸法空相，他見三界如空花，都是空的，這是二乘的見解。所以二乘就入虛，凡夫就入實，那麼在佛的份上，也沒有實也沒有虛，就好像在這個太虛空裏頭，包羅萬有而不礙虛空，虛空也不礙萬有，萬有也不礙虛空，也就是眞空不礙妙有，妙有不礙眞空，互不相礙的。不像一般三界的衆生，見有三界可出，不是這樣子，他是與虛空爲一體了，沒有一、也沒有異。不像三界所有的衆生，見到三界，有一個三界；在佛的份上來講，沒有生死，也沒有三界。如來才是眞正的一個覺悟者，知道這一切的法，如來所見的，不會錯的。

因爲所有一切衆生各有各性，我們人就有人性，不單有人性，又有佛性，也有菩薩性，也有聲聞性，也有緣覺性。這個人裏邊分出有聖人的性，有凡夫的性，又有智慧的性，有愚癡的性。又有種種的憶想，又分別一切的事情。因爲這種緣故，佛想令這一切種種欲、種種性、種種行、種種臆想分別的種種衆生，令他們生出善根，以種種的因緣、譬喻、言辭、種種說法，

文接二、三版

知日慧之源
Source of Wisdom
董正之敬題
智慧之源第八十七期 歡迎索取．隨喜贊助
發行者：智慧之源雜誌社
發行人：張詠雪
編輯者：法界佛教總會文宣組
社址：高市林森二路一三五巷十八號六樓
電話：傳眞：（〇七）二八一二三一九一
郵政劃撥：四〇四〇五九一一七張詠雪
北區聯絡處：法界佛教印經會
地址：105北市忠孝東路6段85號11樓
電話：（〇二）七八六二〇二二
劃撥帳號：13217985 張淑彤
中華民國七十八年四月十日創刊
行政院新聞局局版台誌字第七三六二號
印刷：鼎正彩色印刷有限公司
中華郵政南台字第四二九號執照爲雜誌交寄

▲助印智慧之源：

貳仟元：陳水山。

壹仟元：薛淑蘭、黃貴枝、蔡淑梅、徐秀蓮、童張阿愛、魏鏡倫、林泳秀、楊文智。

陸佰元：呂劍榮、黃素惠、洪月宮、王惠玲、無名氏。

伍佰陸拾元：黃俊偉。

伍佰元：張月卿、李蔡寶、黃秀年、張家龍、簡賓谷、李玉花、黑白瑪莉、邱文德、劉玉雪。

參佰元：黃春花、陳妙因、蔡師姐、黃玉桃、林群雄、王昱荏、王儷蓉、彭仁桂、侯文雄。

貳佰元：廖家綺等二人，林豐媛、彭智逸、姜心月、張紹仁、熊正宗等二人，陳慧敏、無名氏、陳若儀。

▲供養常住三寶：

貳仟元：吳發。

壹仟元：陳蘄賜、徐芳郎。

伍佰元：劉秋菊、江素梅、曲國謙、曲俊宇、曲俊宙、尤欽漢、楊寶琴。

肆佰元：黃金源、黃進益。

參佰元：鄭寶釵。

貳佰元：陳君怡、陳君安、王敏苓、彭惠君、王昱荏、王儷蓉、蔡瑞雲等二人，徐秀珠、林顯坤、林大茗。

▲贊建萬佛聖城：

壹仟元：徐芳郎。

伍佰元：黃振義、黃明川。

柒佰元：（連文秀、陳鳳梅全家）

▲助印經書：

柒佰元：葉斯安。

肆佰元：連玲玉全家。

伍佰元：葉璟和。

伍佰元：尤奕閔、尤喬穎。

▲放生：

壹仟元：徐芳郎。

伍佰元：黃振義、黃明川。

柒佰元：（連文秀、陳鳳梅全家）

肆佰元：連玲玉全家。

法界佛教印經會 法會時間表

85/7/1～85/12/31

楞嚴法會（誦楞嚴咒）	每月第一個星期日 ※8月份改觀音法會	
華嚴法會（誦華嚴經拜華嚴懺）	每月第二個星期日 ※9月份改9/27～9/29　※11月份改藥師法會 ※12月份（12/8，12/29華嚴法會）	
水懺法會	每月第三個星期日	▲本會每週二、六晚上7:00及週四下午2:00拜大悲懺 ▲兒童班週六下午3:00～5:00
念佛法會	每月第四個星期日	
觀音法會/三天（慶祝觀音菩薩成道日）	國曆：8/2～8/4 農曆：6/18～6/20（星期五～星期日）	
孟蘭盆法會	國曆：8/25（星期日）及8/28（星期三） 農曆：7/12　7/15	
地藏法會/五天（慶祝地藏菩薩聖誕）	國曆：9/8～9/12 農曆：7/26～7/30（星期日～星期四）	
楞嚴法會/三天（慶祝法會佛教印經會成立十二周年及宣公上人出家日）	國曆：10/25～10/27 農曆：9/14～9/16（星期五～星期日）	
觀音法會/二天（慶祝觀音菩薩出家日）	國曆：10/30～10/31 農曆：9/19～9/20（星期三、四）	
藥師法會/三天（慶祝藥師佛聖誕）	國曆：11/10～11/12 農曆：9/30～10/2（星期日～星期二）	念佛法會/三天（慶祝阿彌陀佛聖誕）　國曆：12/25～12/27　農曆：11/15～11/17（星期三～星期五）

中華民國八十五年七月十日

上人法語： 我們要「勿以善小而不爲，勿以惡小而爲之。」不要說善小就不做，惡事很小我要做，做了也不要緊。譬如吃齋，說吃個鷄蛋沒有關係，將來你去做鷄的時候，就知道是從吃鷄蛋來的。就這一點點小的問題，你弄不清楚，那叫「善惡夾雜，果報不爽」，不是很好玩的。

續一版文

從這麼遠以來到現在，每一天、每一個月、每一年，都是作佛事，暫時間也沒有停過。

佛的壽命是不生不滅的，沒有生滅的，所以到現在有，沒有生滅的，所以到現在有無量無邊這麼多的那由他阿僧祇劫了，他是常住在常寂光淨土裏邊，也不生也不滅的。

我成佛這個時間就這樣長遠，我在以前行菩薩道那時候的壽命，比我前邊說那個數目更長，比我成佛以來這個數目還多。可是我現在說要滅度了，實實在在地告訴你，不是滅度，這是方便說法，說我要滅度，也是用這種方便的法門，來教化一切的衆生。

怎麼佛滅度又說沒有滅度，沒有滅度又說滅度了；由示現滅度，人一看沒有所依靠了，就要種善根了。這是很淺顯的一個道理。

記得我在東北的時候，很多很多皈依弟子，我教他們修行，他們也不修行。有的說：「我們要慢慢來修行；」有的說：「我現在沒有時間。」等我從東北走了之後，有人給我來信說：「某某人以前不修行，現在修行了。」因爲師父不在這兒了，師父在這兒，他還不會修行，那麼現在是很用功修行了。這是在東北，那麼在香港的時候，我也有一些皈依弟子，我走了之後，他們知道沒有師父是很困難的問題了，所以也寫信希望我回去，那麼我誰也不理他。人就是這麼樣子，天天若見不著，他沒有法子了，就覺得重要了。所以他們不久住於世，就是因爲德薄之人，他不種善根，佛在世長了，他善根慢慢地再種也不晚。因爲人不種善根，不供養三寶，所以他就會貧窮，會下賤，就會著財、色、名、食、睡、五欲。

世間的事情就這麼奇怪，沒有他越貪，越有他越放下財、色、名、食、睡，他都具足，然後他都放下了。那些個窮人，財、色、名、食、睡，他都不具足，不具足他就會貪。具足和不具足，他有沒有，這種的境界都是有一種業報的因緣。你就不會得到好的這種果報。那麼要怎麼樣才能得到好的果報呢？你就是種善根、做善事，才能結善果，有好的果報。他就越貪；那些有錢的人，越窮他就沒有那麼大的貪心，因爲他就不貪。若是有錢的，所以他就不貪。若等於窮人一樣，所以才說：「善人就不怨人」，他不怨恨人。「怨人是惡人」，這就是惡人。「賢人就不生氣」，那個聖賢的人，他還貪，那就是隨這個境界現出這種的樣子。生氣的人是什麼呢？「生氣的人就是愚人」。「富人他就不佔便宜」，若眞正富貴的人，他不歡喜佔便宜的，歡喜佔便宜的人都是窮人。窮人他才想佔人家的便宜，他是利益自己。

沒有善根，所以他就貧窮下賤，就貪財、貪色、貪名、貪食、貪睡，貪這個色、聲、香、味、觸，這這欲的境界。他因爲貪著五欲，所以就總有一些個臆想，好像無論什麼事情，或者什麼貴重的東西，他沒有得到的時候，一千個大翅、一萬個大翅，他也不容易遇到這個佛法的。釋迦牟尼佛成佛以來，這個祖拔先，比你祖父都有善根，這個佛法恐怕一百個大翅，也不容易遇到這個佛法的。

我們做人以來，這個數目算不過來了，你要知道，我們做人以來，這個數目也是算不過來的。我們做人這個數目也是算不過來的，我們做人，今生做人，來生做人，這個和佛的作佛這種情形雖然不同，但是都大同小異的。

雖然這麼長的時間，你沒遇到佛出現，你們現在想一想，這個世界上，你說遇到佛法的人多呀？是遇不著佛法的人多呀？你算一算。就算佛教的國家，你們算一算，也有信天主教的，也有信耶穌教的，是不是啊！就是在佛教的國家，也不一定完全都懂得佛法的，你們想一想有多少人不懂佛法？在表面上好像是懂了，實際上佛法的內容、道理，一點都不通，所以這個佛法不容易遭遇的，要生出一種難遭難遇這種想。又要恭敬衆生就沒有這種難遭難遇的。佛的想了，也沒有恭敬心了。佛的看見這些個衆生現在都不恭敬了，就說：「我入涅槃了」。

我雖然說你做了這麼長時間的人，這是大約說的。其實這麼長的時間，你不單做人，你們都做過，你又到過天上去，又過那個天主，你又到過地主，你又到過人間，又見過這個人主。各處你都去過，甚至於月宮，你早就去過了，甚至於月宮，你早就去過了，去回來你又忘了。就好像你小時做的什麼事情，長大的時候，有很多就忘了，你昨天做的事情，今天也就忘了，甚至於就十二點鐘你所做的事情，到一點鐘的時候就忘了。說：「誰給你多少錢了。」「啊！沒有呀！」就忘了。你看這是不是？今生的事情，你就忘了，何況前生再來生的事情，你怎麼會不忘呢？

佛成佛是不變隨緣，隨緣不變，他永遠都是不變更的。做人，隨時都會變的，變貓、變狗、變那個小蟲子各處去爬，變那個鴿子各處去飛，什麼都會變的。所以你若不相信，在前幾天那個報紙上都登過，居然就有那麼多人願意做狗的，願意做老虎的，願意做貓的，願意做鷹的，願意做蛤蟆、老鼠、什麼有願意做的。你看！他他願意做他就去做。這一些個畜生，很多種類的衆生，一切唯心造，你心裏願意做什麼就做什麼了。說：「那我心裏願意做什麼都可以。你願意做什麼都可以，因爲你所願意就會達到你的目的。我們願意成佛就會成佛的，若不願意成佛就不成佛。我們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們要知道，如來是不容易得見的人所能見到的。

文接四版

marijuana，這個東西不錯，我現在再把它拿起來再吸一吸。」這就又入了魔的境界了，又退回去了。所以你不要有這種的妄想，以前做過的事情不對的，現在一定要把它改了；改了之後，再就不要做了，這才對呢！

你要對這個佛法生難遭難遇的想，尤其有的青年人遇著一些災難，更應該發出來一種懇切至誠的心，生一種難遭難遇的想。這個不單你超祖拔先，比你祖父都有善根，這個佛法恐怕一百個大翅，也不容易遇到這個佛法的。釋迦牟尼佛成佛以來，這個祖拔先，比你祖父都有善根，一千個大翅、一萬個大翅，也不容易遇到這個佛法的。

這種妄知妄見，這種臆想，你眞正智慧就都給遮蓋住了。這一切衆生善根也沒有了。貪著五欲這種的衆生，如果佛常在這個世界上不入涅槃，世界上不入涅槃，就很放肆慢，很不守規矩了。他們因爲天天能看見佛，時時能看見佛，會生出一種厭怠來了。就好像你沒有到佛教堂的時候，希望趕快去，趕快去。到這兒教講堂去學佛法去。到這兒學了這幾個月，或者學一年、半年，就跑了：「啊！學佛法也是這樣子，沒有什麼意思啊！到外邊去總自由，到這地方天天又要來聽經，起早貪黑的，太辛苦了！」沒來的時候就歡喜來，來這兒學學的時間久，就生出一種厭怠，就不願意過這種生活，生難遭難。生難遭難，生難不覺得是重要了；你若見不著，他沒有法子了，就覺得重要了。所以他們不久住於世，就是因爲德薄之人，他不種善根，佛在世長了，他善根慢慢地再種也不晚。因爲人不種善根，不供養三寶，所以他就會貧窮，會下賤，就會著財、色、名、食、睡、五欲。

世間的事情，就這麼奇怪，沒有他越貪，越有他越放下。這是在釋迦牟尼佛這個。不要學了佛法，又當耳邊風，聽過去就沒有事了，好像：

聰明乃是陰騭助，陰騭引入聰明路，不行陰騭使聰明，聰明反被聰明誤。

我在講《楞嚴經》的時候，已經就講過，居然你們大家誰也不要了，又送回來了，這樣子未免把光陰都空過了。習它一遍，我以前學的什麼佛法啊？我睡不著覺，我想一想：「《楞嚴經》上都講的誰？講的有個月光童子，他修什麼三摩地來的？喔！修這個水觀定，啊！他怎麼樣子啊！」就想一想。這過學的又想一想，這種雖然也是妄想，但是這種妄想是幫助你法身慧命的。就在上達的。你若想一想：「哦！我以前吸忘了，去回來你又忘了。就好像你小時做的什麼事情，長大的時候，有很多就忘了，今天也忘了。說：「誰給你多少錢了。」「啊！沒有呀！」就忘了。你看這是不是？今生的事情，你就忘了，何況前生再來生的事情，你怎麼會不忘呢？

佛成佛是不變隨緣，隨緣不變，他永遠都是不變更的。做人，隨時都會變的，變貓、變狗、變那個小蟲子各處去爬，變那個鴿子各處去飛，什麼都會變的。所以你若不相信，在前幾天那個報紙上都登過，居然就有那麼多人願意做狗的，願意做老虎的，願意做貓的，願意做鷹的，願意做蛤蟆、老鼠、什麼有願意做的。你看！他他願意做他就去做。這一些個畜生，很多種類的衆生，一切唯心造，你心裏願意做什麼就做什麼了。說：「那我心裏願意做什麼都可以。你願意做什麼都可以，因爲你所願意就會達到你的目的。我們願意成佛就會成佛的，若不願意成佛就不成佛。我們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應該知道，百千萬億劫都不一定遇見佛出世，非常難遭難遇的。是什麼德行薄的人，要經過很長很長的時間，無量百千萬億那麼多個大劫，或者沒有善根，就會見到佛；或者沒有善根，就是在無量百千萬億劫這麼長的時間，也見不著佛。這個的緣故，我才作這種的說話。你們做人是很危險的，作佛。你就做危險的事情；你願意快樂平安，你就去做快樂平安，因爲前邊所說這個道理，所以如來用這個方便法門爲衆生說法。你們應

↑洛杉磯居士們發心塑造的師父上人銅像，在6月7日起的華嚴法會上供信衆瞻仰頂禮。（法界佛教總會提供）

糖水呢！因爲年紀小，他又不知道什麼叫毒，什麼叫糖，看見這兒有一瓶東西，本來是毒藥的，他以爲是什麼juice，他就拿著喝了。這個毒藥一發作了，就不舒服，不好受了，不好受就悶亂了，又這個發狂了，發顛了，就在地下打滾。這時候，這個好的醫生在其他國辦事辦完了，就回來了。回到家裏，所有的小孩都飲了毒了，或者毒得糊塗了，或者還有多少明白，很遠就看見父親回來了。這小孩子就很歡喜，就歡迎父親回來，又有的給父親叩頭，有的就給打個問訊，說：「唉！這回父親可回來了，我們就很幸運還能看見父親。」這一些個沒有失心的小孩子，就說：我們太愚癡了，也不知道這個毒藥這麼厲害，我們以爲是糖水，或者是什麼蘋果水、橘子水，或者可口可樂之類的，歡喜喝酒的，就都喝，誰不知道是毒藥。願請父親您給我們救療，給治一治這個病，你教我們多活一個時期，把壽命再延長一點。

這良醫是誰呢？方才不是說比喻嗎？此醫就是方才不是說比喻如良醫。這些小孩子是誰呢？就是這一切衆生。因爲在佛沒有看到這個世界來，又入涅槃了其他的世界去，這時候因爲我們沒有看見了，這個世界以就亂吃東西。衆生就是食爲天，食色性也，小孩子一生出就會給他東西，他就會吃，又吃拳頭，又吃手指頭，總而言之，這是他本性。所以我們衆生也都像那個小孩子歡喜吃，這一吃，就吃了毒藥了。

什麼叫毒藥呢？這個旁門外道，那個邪道，這都叫毒藥道，那個邪道，這都叫毒藥。旁門左道，他講的道理不徹底、不究竟，他講的等於毒藥一樣。這個毒藥，他吃了若知道是毒藥，還有一點辦法，可以做的，怕怕他吃得太多了，根本就不知道是毒藥。他以爲這回他可得到長生不老丹了，吃了之後，這個東西天堂了，到天國樂園了。因爲什麼他吃毒都不知道呢？因爲他迷得太深了，毒得太深了，這種毒入到骨髓裏頭去了，所以就失去，就不明白眞理了。不失心的有人，還可以明白眞理。

等佛回來，這是佛出世了，這個醫生從他國回來了，就譬如佛在其他的世界教化衆生完了之後，又到這個世界來教化衆生。教化衆生一看，這一些個衆生都喝旁門外道，這個毒，毒得太深了，不容易救治了。但是這一些個衆生有的還有聰明的，所以見著佛就歡喜，向佛叩頭，頂禮問訊，就說：「我們這一些個衆生太愚癡了，諸佛慈悲，給我們一點藥，救療我們，把我們這個毒給解除去，令我們壽命再增長，再延長，不會毒死我們。」所以佛看衆生這麼樣可憐，就用種種的藥，來解療衆生這個毒。但是有的就歡喜服，病就好了，有的不歡喜服，就沒有了；有的不歡喜服，他這個毒，不歡喜吃，這個藥，他不能解。不相信佛法的人，就等於不服，不吃這個最好的醫生給的藥。

現在講的是這個良醫，良醫就是譬如佛。我們再講庸醫，庸醫就是殺人的。什麼庸醫呢？就是這一些旁門外道，佛教不是佛教，這教不是道教，這教不是儒教，這教不是道教，婆羅門不是婆羅門，這一些九十六種旁門外道，這都叫庸醫。

這個良醫見著自己這一班小孩都中毒了，非常地苦惱，發狂了這個樣子，於是乎就依照藥書上藥性上這種經的方法，就找一點最好的、可以解毒的這種藥和這種草。這個藥草的顏色也非常好，味甜也不苦，也很好看，滋味又甜。然後把它搗碎了，又用篩子篩一篩。這就是用種種的法來教化這二乘的人，令他們都由阿含經過方等般若，在般若的時候，這就等於擣篩和合。這個良醫給這一班小孩子，令他們吃這種的藥，就說：「這個藥是最好的一種藥，很著者也好看，這個味道又非常香也非常甜，非常好，你們這一班小孩子，快一點把這個藥吃下去。吃下藥，你們病就好了；你這一切的痛苦就都解決了。沒有了。」

這一班小孩子裏邊，那個還沒有發狂、沒有發神經、還清醒的這種人，見著這個良藥，色也好，味道也好，就把這個藥吃了。在般若之後，就到了法華的時候，這個法華的妙法，這叫良藥。把這個良藥吃了之後，這個病統統都好了，完全都好了，什麼病也沒有了。什麼病也沒有，就是把這個見惑、思惑、無明惑都破了，破了之後，就開悟了，這就什麼病都好了。還有其他中毒中得深的，已經發了神經這一類的小孩子，見到了佛教的小孩子，就歡喜地他父親來了，雖然也想要叫他父親他的治病；可是他父親這個病統統都好了，完全都是醫給他的藥，他不肯吃。就是給他他說法華經，他不相信，不肯信受奉行。這是什麼道理？因爲他這個毒氣入得太深了，把他本來那清醒的心都失去，都糊塗了。對於這種顏色又好，滋味又香的藥，他說這個是好藥，這個藥吃了他更糊塗。所以這像這個良醫似的，給衆生說法，用這最妙的法來教化衆生，衆生他若不相信，佛也沒有辦法，一定叫他相信的。這個父親看見這一些個中毒的小孩子太可憐了，他們都是因爲中毒中得太深了，所以心裏顛倒，心裏都不清楚了。雖然他們看見我很歡喜的。但他們求我，叫我給他們治這個病，我給他們選擇這麼好的藥品，他們出何謂邪正眞僞大小偏圓之心，導吾等眞發菩提心。

本書共5片，流通價二五〇元，郵購請另付郵資50元。

◎萬佛城合唱曲

自稱不懂英文的宣公上人，除了作法界大學校歌—盡虛空之小歌詞外，也作了Study Buddism（學習佛法）之英文歌詞，今盡收錄在本片中。由培德中學、育良小學師生合唱三寶歌、吉祥偈、彌陀讚、觀音讚、地藏讚……等中、英文佛教歌曲，清純悅耳。

本片流通價一〇〇元，郵購請另付郵資25元。

◎宣化上人追思專輯暨茶毗大典

本片除介紹宣公上人生平事蹟，從東北時期的白孝子，一直到西方建立三寶的第一人，並其精神特色，無不囊括在本片中外，並涵蓋一九九六年七月於美國萬佛聖城上人荼毗大典的實況錄影。令吾等緬懷追思上人。

此片60分鐘，流通價二五〇元，郵購另付郵資40元。

◎萬佛聖城風景明信片・卡片

明信片：一套38張，流通價三〇〇元。

卡片：盒裝，含信封，一套7張，流通價一二〇元。

以上郵購請各另付郵資25元。

◎宣公上人法語書籤

國畫組：一套21張，流通價一〇〇元

風景組：一套20張，流通價一〇〇元

以上郵購請各另付郵資25元。

上列意者請洽法界佛教印經會

地址：台北市忠孝東路六段85號11F

TEL：(02)7863022、7862474

郵政劃撥：1321798—5

戶名：張淑彤

南部信衆共修良機

慶祝觀音菩薩成道日，六龜法界聖寺，特舉辦觀音法會三天，歡迎各位信衆同來共修。

時間：國曆8／2～8／4（農曆6／18～6／20）（星期五～星期日）

地點：高雄縣六龜鄉興龍村東溪山莊20號

電話：(07)6893713

特別的法寶

佛書

◎宣化老和尚示寂週年暨萬佛聖城成立廿周年紀念專集

上人遺產，量同法界；上人囑命，心包法界，上人正法，普施法界衆生，值上人示寂週年，暨萬佛聖城成立廿周年，特出此專集，謹列禪七、念佛、觀音法門、楞嚴咒詮等多軌重重教化導不同根機之衆生，以爲修行之良規，並含上人不辭勞苦，廣建道場、沿革歷史、法脈遠源、照片選輯……等，閱之，有如親臨上人之教誨。

本精裝書四五〇頁，以隨喜助印方式流通，郵寄除隨喜助印金外，請另付郵資七〇元。

◎萬佛聖城成立二十週年特刊

回顧過去二十年來，宣公上人華路藍縷爲法界衆生，創建萬佛聖城這一座清淨、廣大、莊嚴的國際性大道場，眞可謂萬難弗退。誠如老和尚說的：「光是我一個人，也沒有辦法做所有的事情。」因此，在聖城的成長過程裏，有不少出家衆，在家的弟子們，學習老和尚爲法忘軀的精神，盡心盡力。雖然老和尚已圓寂，萬佛聖城仍秉持老和尚的遺願，弘法利生，教育譯經。回顧過去展望未來，今逢萬佛聖城成立二十週年，特精心發行此特刊爲誌。

本彩色特刊，計64頁，以隨喜助印方式流通，郵寄除隨喜金外，請另付郵資35元。

◎十法界不離一念心（中英雙語佛書）

十界一心，不離當念：能覺此念，立登彼岸

中文版的十法界不離一念心，廣受信衆的歡迎，今又出中、英對照版，俾有心學佛、學語言者，同步進行。

本書約一八五頁，流通價一三〇元，郵購請另付郵資35元。

錄音帶

◎勸發菩提心文淺釋

「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。」

一九七九年，宣公上人在聖城的成長過程裏，有個月光童子，他修這個水觀定，啊！他怎麼樣子啊！」就想一想。這過學的又想一想，這種雖然也是妄想，但是這種妄想是幫助你法身慧命的。就在上達的。你若想一想：「哦！我以前吸

錄影帶

◎萬佛聖城風景明信片・卡片

明信片：一套38張，流通價三〇〇元。

卡片：盒裝，含信封，一套7張，流通價一二〇元。

以上郵購請各另付郵資25元。

◎宣公上人法語書籤

國畫組：一套21張，流通價一〇〇元

風景組：一套20張，流通價一〇〇元

以上郵購請各另付郵資25元。

上列意者請洽法界佛教印經會

地址：台北市忠孝東路六段85號11F

TEL：(02)7863022、7862474

郵政劃撥：1321798—5

戶名：張淑彤

南部信衆共修良機

慶祝觀音菩薩成道日，六龜法界聖寺，特舉辦觀音法會三天，歡迎各位信衆同來共修。

時間：國曆8／2～8／4（農曆6／18～6／20）（星期五～星期日）

地點：高雄縣六龜鄉興龍村東溪山莊20號

電話：(07)6893713

小啓：本期稿擠，「人在這個世界都是染苦爲樂」延至下期刊完。

續二、三版文

我所說的法也就是這個樣子，我說阿含、方等、般若，然後說法華涅槃，也就是像這個良醫是一樣的。我已經成佛沒有數量沒有邊際，有百千萬億這麼多那由他阿僧祇劫了。因爲想要教化衆生的緣故，用這個方便說法，爲實施權這個道理，所以才對衆生說：「哦！我要滅度了。」就好像那個醫生到其他的國家，說他已經死了，是一樣的道理。這個也沒有人可以說：「哦！佛是打妄語，佛也盡說虛假的話。」

自從我得佛果以來，很長很長的時間，所經過這一切的劫數已經有無量百千萬這麼多的大劫，這個阿僧祇劫也不知道有多少了。經過多少個阿僧祇，我常常是在這個世界各國來說法教化衆生，所有無數億這麼多的衆生，我教化令他們成就佛道。

從我最初成佛到現在，有無量無邊這麼多的那由他阿僧祇劫，我都是因爲想要教化衆生的緣故，方便現涅槃。也就好像這個醫生走到其他的國家，叫一個人回來告訴他這些個小孩子說，他已經死了。爲什麼呢？就叫這一些小孩子自己沒有一種依賴心了，就要吃他所預備這良藥。用個方便法門，說：「佛要入涅槃了，你們大家有什麼問題趕快問了，有什麼不明白的趕快說了。」實實在在的，佛沒有滅度，沒有入涅槃，常常在這個地方來說法教化衆生，我常常都住到這個娑婆世界，這靈鷲山上，以種種的神通這種力量，使令一切的顚倒衆生，就是我沒有滅度，他們也看不見了。雖然我就在他旁邊，因爲這個衆生顚倒，他也看不見我。因爲這些個顚倒衆生，他被無明來迷住了，雖然近我，他也看不見。

大家看見我入滅了，要供養我的舍利，這時候他們就統統都生出來一種懷念，愛戀而仰慕的心，生出一種渴仰，想要見佛。衆生既然生出一種信服的心來了，他們這個心也直了，意念也都柔軟了，也不那麼剛強了，現在他們也都想要見佛了：「現在佛入涅槃了，我們現在若再見著佛可好了。」就生一種稀有的心，難遭難遇的心。甚至於把自己的生命做布施，他們都不可惜了，他們都不吝惜他們的生命了，就是爲求佛法布施他們的生命，他也都願意了。

所以在求佛道受戒的時候，都在頭上燃香疤，這都是不惜身命的一種表現；你若惜命：「我這很痛的！」就捨不得不惜生命這樣子來燒身供佛。

佛爲什麼要滅度而說沒有滅度呢？在這一種的道理上，是爲開悟的人，就沒有滅度；沒有開悟的人，就以爲佛滅度了。你要是開悟，得三身四智五眼六通，就和佛常常在一起，你都在佛的身邊，所以這叫常見於佛。你若沒有得到這種的境界，就佛雖然在你的身邊，你也看不見佛。所以爲什麼說佛沒有滅度？就是他能和證得五眼的人常常相見的，所以佛沒有滅度；要是一般沒有五眼的人，就是不能相見，所以以爲佛是滅度，實際佛也沒有滅度。

這一切衆生，不惜生命來求佛法，這時候就有一種感應道交，因爲衆生的心眞誠了，所以在這個時候，我釋迦牟尼佛和一切的大比丘僧、比丘尼等等，一同出現於靈鷲山這個靈山法會。所以在天臺智者大師，念誦《法華經》，入到法華三昧，親見靈山一會，儼然未散，所以他就得到一旋陀羅尼。由這一點證明，就是現在釋迦牟尼佛還仍然在靈鷲山那兒說法教化衆生呢！

佛常常在靈鷲山來爲衆生說法，並沒有入滅，因爲以方便權巧這種方法的緣故，所以才現出來有滅和不滅，這非滅是滅，所以就滅而不滅，生而未生。那麼在其他的國家裏頭，有這一切的衆生，他們若生一種恭敬心，而歡喜見佛，我在其他的國家給他說無上法。

你們各位沒有聽說過這種的道理，所以你們就說：「佛滅度了。」其實我沒有一個滅度，也沒有一個不滅度，這個不生不滅，又也有生，又也有滅。我看見所有諸衆生都埋沒在五欲裏邊，埋沒在這個財、色、名、食、睡裏邊，苦惱就是在這個財色名食睡裏邊貪戀。因爲他們都貪著到五欲上了，所以我也就不現身爲他們說法，令這一切的衆生，生出一種好像好飢渴似的，好仰慕這種心。因爲他們心裏生出一種戀慕的心，所以就出現爲這衆生來講說佛法。

爲什麼衆生就有見佛的？有不見佛的？爲什麼佛滅度了，又說沒有滅度？沒有滅度，又說滅度了？什麼原因呢？這都是佛的神通力所變現的。所以才說，生而未生，滅而未滅，這都是佛的神通力的緣故，所以衆生就有見，有不見。與佛有緣的，就隨時都可以見佛；與佛沒有緣的，隨時見不著佛。那麼說：「我若與佛沒有緣，我見不著佛，那怎麼辦呢？」你就要種善根、結佛緣，供養三寶——供養佛、供養法、供養僧。你在三寶面前修供養，修的時間久了，你自然就有佛緣了嘛！你如果不種善根，始終都不會有佛緣的，所以就要種善根。

你們來皈依三寶的人，以後或者到其他的道場裏邊，或者到其他的廟上去住的時候，不要以爲不給錢是一種好處，因爲你是在家人，到這個道場，無論哪一個道場，屬於佛教的。不屬於佛教呢，那是不管。若屬於佛教的，到無論哪一個道場都應該發一種供養心，要供養三寶，不要叫三寶來供養你。因爲你要是叫三寶來供寶你，那你就一生不如一生了。你看那一些個人，爲什麼他就富貴？就因爲他供養三寶，才能有福。爲什麼那些人窮，就因爲他不供養三寶，所以他就一生比一生窮。那麼你們是凡皈依我的弟子，無論以後到任何的道場去，都應該生一種供養心。

釋迦牟尼佛於阿僧祇劫，就是無量無數無邊那麼多的時間，他常常住在靈鷲山上而爲衆生說法，或者到其他的世界，或者到其他的國土裏邊去。衆生看見有一切水、火、風三災、八難這種劫，可是這靈鷲山和其他我所住的地方都安穩，不會被這三災所害。我所住的地方，有很好的花園子，很好的樹林子，一切的堂閣，用種種七寶來莊嚴這個寶妙樓閣。衆生在這一個莊嚴的道場裏邊遊樂，一切的三界諸天，來擊這個天鼓，天鼓鳴空，常常在給佛作伎樂。常常在天上雨最適意、最歡悅的這種華，你一看這種華，心裏就歡喜得不得了。這華散在佛上，和供養大衆。

我這個常寂光淨土永遠都不會毀壞的，可是衆生自己有這種煩惱的見給燒盡了，所以又憂愁又恐怖，有種種的苦惱。爲什麼呢？就因爲有這個惡見，有這個衆生的見。這一切有罪的衆生，以他這種惡業的因緣，他們要超過無量無數無邊這麼多的阿僧祇劫，聽不見佛的名字，聽不見法的名字，也聽不見僧的名字。

你說這個世界上，佛沒有出世以前，沒有人知道佛法，所以也就沒有人見著佛，也沒有人聽見佛這個名字。所以須達多長者一聽見佛的名字，就毛孔悚然，也不知道是怎麼回事，他毛孔就都豎起來了，因爲從來就沒有聞見這三寶的名字。

所有修功德、種善根的人，他又柔和，心又直，沒有委曲心，他們就都能見著我；那一些個有罪的衆生，他就見不著我。所以有罪的人，就連一個佛像都看不見，你能看見佛像，這是你的罪業滅輕了。你若有功德，才能見著佛，才能見著法，才能見著僧。有善根的人，常常見佛的人，我就說佛的壽命長，因爲若不壽命長，他怎麼可以常常見呢？常常見佛，就因爲佛的壽命長。那麼常常不見佛的人，我就給他說佛不容易遇著，最難遭難遇。我的智慧力量是這樣子，這個智慧的光明照到無量的世界，無量的衆生發無量的菩提心。

這個壽命沒有數量那麼多的大劫，怎麼樣得來的呢？就因爲久修放生的善業所得來的，所以才能壽命長。你若想你的壽命長，你就要放生，能多放生你壽命就長了。

你們這一般有智慧的人，你不要對我所說的話生出一種疑惑心。你把你這種懷疑的心斷了它，令它永遠永遠都沒有了，對佛法不要生疑心，佛所說的話是實實在在的，沒有虛假的。就好像那個良醫，對於藥書、藥性，他都非常熟悉，他知道這寒的藥治什麼病，熱的藥治什麼病，溫的藥治什麼病，平常的藥治什麼病，他知道寒熱溫平，這一切的藥性，他都明白，所以你不要生懷疑，他因爲想要治發狂、中了毒這一些個小孩子病的緣故，他本來沒有死，他說他死了。所以這些小孩子一看爸爸已經死了，於是乎就要吃這個藥了。

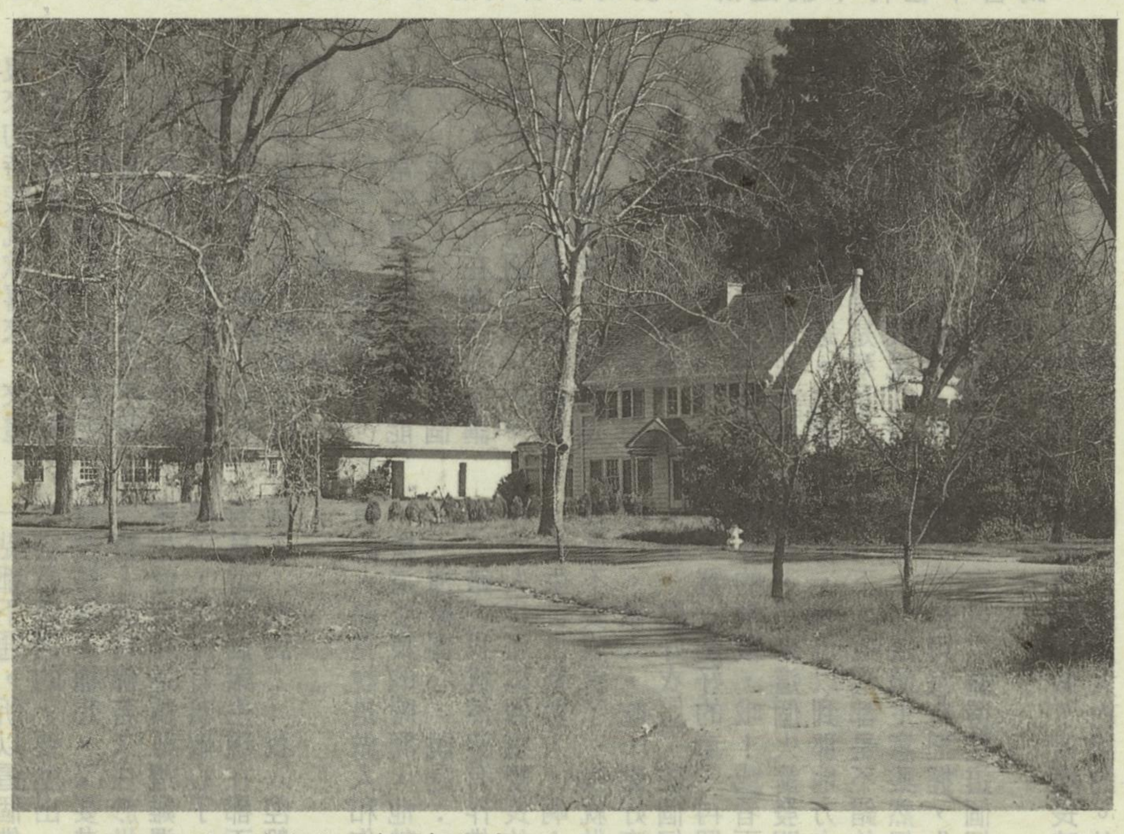
好像佛所說的佛法，留下這種種的藥方。要是佛在世，你就：「不要緊，等一等慢慢再學佛法，反正佛現在也在這兒。」那麼就不著急學佛法。現在佛入涅槃了，你見佛也見不著了，所以要研究佛法了，要來講經說法了，聽經了。要是佛在世，佛會說法嘛！還要聽什麼經呢？就沒有人聽經了。沒有人可以說這個醫生用這種方便法門來給他兒子治病，這是虛妄的，這是有罪了。

我告訴你，我是世間之父，所以救度這個世界上一切苦患的衆生，也就好像這一些個衆生都中了毒似的。本來我實實在在的也沒有入涅槃，但是因爲衆生顚倒，我就說入涅槃了。因爲什麼說入涅槃呢？因爲衆生若天天見著我，就生出一種驕傲縱恣的心，就不守規矩了，不依照佛法來修行了。很放逸，很不守規矩的，著到這個五欲，財色名食睡上，或者著到這個色聲香香味觸上，墮落到地獄、餓鬼、畜生這三惡道裏邊去。

我常常知道衆生的這種思想，他想什麼，他或者修行和不修行，我都知道。

我告訴你們，你們現在我這些皈依弟子，你們誰修行、不修行，我也知道，你們誰守規矩、不守規矩，我都知道。那守規矩的人，就天天來聽經；不守規矩的人，就天天要往外跑。這暑假班也是這樣子，你守規矩的，無論哪一個課程，都來守規矩；不守規矩的人上這課，他做那個事。你們必須要認眞去學習佛法，不要馬馬虎虎。我講經費這麼多的氣力，你不要以爲很容易的，講經也是很費氣力的。

那麼衆生有修行和不修行的，這個衆生應以佛身得度者，佛就現佛身而爲說法；應以衆生身得度者，佛就隨類應現，變種種的衆生，去度種種的衆生，爲衆生說種種的法。所以佛常常都這樣想，想用什麼方法能使令衆生，得到無上的道法，很快很快就成就佛的這種法身。



↑今年是萬佛聖城成立二十週年紀念。
萬佛聖城是世界佛教的發源處，也是世界佛教的歸源地。（法界佛教總會提供）

小啓

茲因逢宣公上人涅槃週年暨萬佛聖城成立二十週年，原本七月份法界佛教印經會會員書特改以下列二書：㈠宣化老和尚示寂週年暨萬佛聖城成立廿週年紀念專集。㈡萬佛聖城成立二十週年特刊。原訂《妙法蓮華經安樂行品》、《皈依的眞義》二書，延後贈各位會員。

特此通告

法界佛教印經會　啓